

﴿ذَلِكَ .. (١٠)﴾ [الحج] يعنى خزى الدنيا وعذاب الحريق فى الآخرة بما قدمت . وبما اقترفت يداك ، لا ظلماً منا ولا اعتداء ، فانت الذى ظلمت نفسك ، كما قال سبحانه : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النمل]

وهل أخذناهم دون إنذار ، ودون أن نُجرِّم هذا الفعل ؟ لأنك لا تعاقب شخصاً على ذنب إلا إذا كنت قد نبهته إليه ، وعرفته بعقوبته ، فإن عاقبته دون علمه بأن هذا ذنب وهذه جريمة فقد ظلمته ؛ لذلك فأهل القانون يقولون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص .

وقد جاءكم النص الذى يُبين لكم ويُجرِّم هذا الفعل ، وقد أبلغتكم الرسل ، وسبق إليكم الإنذار ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولاً (١٥)﴾ [الإسراء]

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ .. (١٠)﴾ [الحج] فهل الذنوب كلها تقديم اليد فقط ؟

الذنوب : إما أقوال ، وإما أفعال ، وإما عمل من أعمال القلب ، كالحقد مثلاً أو النفاق ... إلخ لكن فى الغالب ما تُزاول الذنوب بالأيدي^(١) .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (١٦)﴾ [الحج] ظلام : صيغة مبالغة من الظلم ، تقول : ظالم . فإن أردت المبالغة تقول : ظلام ، كما تقول : فلان أكل وفلان أكل ، فالفعل واحد ، لكن ما ينشأ عنه مختلف ، والمبالغة فى الفعل قد تكون فى الفعل نفسه أو فى تكراره ، فمثلاً قد تاكل فى الوجبة الواحدة رغيفاً واحداً ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٤٨/٦) : « عبر باليد عن الجملة : لأن اليد التى تفعل وتبطل الجملة » .

تأكل خمسة أرغفة هذه مبالغة في الوجبة الواحدة ، فانت تأكل ثلاث وجبات ، لكن تبالغ في الوجبة الواحدة ، وقد تكون المبالغة في عدد الوجبات فتأكل في الوجبة رغيفاً واحداً ، لكن تأكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار الحدث .

وصيغة المبالغة لها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي : إذا قلت : فلان أكل وأثبت له المبالغة فقد أثبت له أصل الفعل من باب أولى فهو أكل ، وإذا نفيت المبالغة فنفي المبالغة لا ينفي الأصل ، تقول : فلان ليس أكل ، فهذا لا ينفي أنه أكل .

فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : ﴿وَأَن لِّلّٰهِ لَئْسَ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝١٠﴾ [الحج] فهذا يعني أنه سبحانه وتعالى (ظالم) حاشا لله . وهنا نقول : هناك آيات أخرى تنفي الفعل ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝٤٦﴾ [الكهف] وقوله تعالى : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝٧٦﴾ [الزخرف]

كما أن صيغة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ، فعلى فرض المبالغة تكون مبالغة في تكرار الحدث ﴿بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝١٠﴾ [الحج] ظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، فالمظالم عبيد ، وليس عبداً واحداً .

والظلم في حقيقته أن يأخذ القوي حقَّ الضعيف . ويكون الظلم على قدر قوة الظالم وقدرته ، وعلى هذا إن جاء الظلم من الله تعالى وعلى قدر قوته وقدرته فلا شك أنه سيكون ظلماً شديداً لا يتحمله أحد ، فلا نقول - إذن - ظالم بل ظلام . وهكذا يتمشى المعنى مع صيغة المبالغة .

فالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد : لأنه بين الحلال والحرام ، وبين الجريمة ووضع لها العقوبة ، وقد بلغت الرسل من بداية الأمر فلا حجة لأحد .

ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١١﴾

قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ .. (١١)﴾ [الحج]
العبادة : أن تطيع الله فيما أمر فتنفذه ، وتطيعه فيما نهى فتجتنبه ،
بعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هو في خير دائم وضرور
مستمر ، فإذا أصابه شرٌّ أو وقع به مكروه ينقلب على وجهه ﴿فَإِنْ
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ .. (١١)﴾ [الحج]
والحق سبحانه يريد من عبده أن يُقبل على عبادته في ثبات
إيمان . لا تزغزغه الأحداث ، ولا تهز إيمانه فيترجع ، ربك يريدك
عبداً له في الخير وفي الشر ، في السراء وفي الضراء ، فكلاهما
فتنة واختبار ، وما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه إله حكيم عادل

(١) سبب النزول : روى فيها عدة روايات ، منها :

- عن ابن عباس قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي ﷺ فيسلمون فإذا رجعوا إلى
بلادهم . فإن وجدوا عام غيث وعام غصب وعام ولاء حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح
لتمسكوا به . وإن وجدوا عام جنوبة وعام ولاء سوء وعام فحط قالوا : ما في ديننا
هذا خير . فأنزل الله على نبيه ﷺ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ..
(١١)﴾ [الحج] . أورده ابن كثير في تفسيره (٣/٩٠ - ٩١) . والواحد في سبب النزول
(ص ١٧٥) .

- عن أبي سعيد الخدري قال : أسلم رجل من اليهود فذهب يصره وماله وولده وتشاءم
بالإسلام . فأتى النبي ﷺ فقال : أظنني لقال : إن الإسلام لا يقال . فقال : إني لم أصب
في ديني هذا خيراً ، أذهب بصري ومالي وولدي ، فقال : يا يهودي إن الإسلام يصيبك
الرجال كما تصيبك الفار خبث الحديد والفضة والنصب ، قال : ونزلت : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ .. (١١)﴾ [الحج] .

قادر ، ولا بد أن تأخذ ما يجرى عليك من أحداث الحياة في ضوء هذه الصفات .

فإن أثقلتك الحياة فاعلم أن وراء هذه حكمة إن لم تكن لك فلاولادك من بعدك ، فاعلمهم إن وجدوك في سعة وفي خير طمأنوا وفسدوا وطمأنوا ، ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لتوفر لهم متطلبات الحياة يكون دافعا لهم .

واقرا قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ ﴾ (٦) أن وآه استغنى (٧) ﴿ [العلق] وقوله تعالى : ﴿ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٥) [الانبيا]

لا بد أن تعرف هذه الحقائق ، وأن تؤمن بحكمة ربك في كل ما يجرى عليك . سواء أكان نعيما أو بؤسا ، فإن أصابك مرض أقعدك في بيتك فقل : ماذا حدث خارج البيت ، أبعدني الله عنه وعافاني منه ؟ فاعمل الخير فيما تظنه شرا ، كما قال تعالى : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ ﴾ (٢١٦) [البقرة]

وقد أجرى علماء الإحصاء إحصاءات على بعض بيوتنا ، فوجدوا الإخوة في البيت الواحد ، وفي ظروف بيئية واحدة وأب واحد ، وأم واحدة ، حتى التعليم في المدارس على مستوى واحد ، ومع ذلك تجد أحد الأبناء مستقيما ملتزما ، وتجد الآخر على النقيض ، فلما بحثوا في سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كانت فترة تربيته وطفولته في وقت كان والده مريضا ويلازم بيته لعدة ست سنوات ، فأخذ هذا الولد أكبر قسط من الرعاية والتربية ، ولم يجد الفرصة للخروج من البيت أو الاختلاط برفاق السوء .

وفي نموذج آخر لأحد الأبناء المتهربين وجدوا أن سبب انحرافه

أن والده في فترة تربيته وتنشئته كان تاجراً ، وكان كثير الأسفار ، ومع ذلك كان يُعَدِّق على أسرته ، فتربى الولد في سعة من العيش ، بدون مراقبة الأب .

وفي نموذج آخر وجدوا أخوين : أحدهما متفوق ، والآخر فاشل ، ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفًا واحدة وجدوا أن الابن المتفوق صحته ضعيفة ، فمال إلى البيت والقراءة والاطلاع ، وكان الآخر صحيحاً وسيماً ، فمال إلى حياة الترف ، وقضى معظم وقته خارج البيت . والأمثلة في هذا المجال كثيرة .

إذن : فالابتلاءات لها مغاير ، ومن ورائها حكم : لأنها ناشئة رجارية عليك بحكمة ربك وخالفك ، وليست من سَعْيِكَ ولا من عمل يدك ، وما دامت كذلك فأرض بها ، واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الخير وفي الشر .

ومعنى : ﴿ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ ۝ (١١) ﴾ [الحج] والحرف : هو طرف الشيء ، كأن تدخل فتجد الغرفة معتلة فتجلس على طرف في آخر الجالسين ، وهذا عادة لا يكون معه تمكُّن واطمئنان ، كذلك مَنْ يعبُد الله على حرف يعنى : لم يتعمَّك الإيمان من قلبه ، وسرعان ما يُخْرِجه الابتلاء عن الإيمان ، لأنه عبد الله عبادةً غير متمكنة باليقين الذي يصدر عن المؤمن بالله حكيم فيما يُجرِّيه على عبده .

والآية لم تترك شيئاً من هواجس النفس البشرية سواء في الخير أو في الشر .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ۖ ۝ (١١) ﴾ [الحج] وكذلك : ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ ۖ ۝ (١١) ﴾ [الحج] فأنت لا تقول : أصبتُ الخير ، إنما الخير هو الذي أصابك وأتاك إلى بابك ، فأنت لا تبحث عن رزقك

الزُّرْكَى

يقدر ما يبحث من عندك ، لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۖ (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ ... ﴾ (٣) [الطلاق]

ويقول أهل التصوف : الرزقك أصنم بمكانك منك بمكانه ، يعني يعرف عنوانك أما أنت فلا تعرف عنوانه ، بدليل أنك قد تطلب الرزق في مكان فلا تَرزُق منه بشيء ، وقد ترى الزرع في الحقول زاهياً تامل فيه المحصول الوفير ، وتبني عليه الأمل ، فإذا بغائصة أو آفة تآنى عليه ، فلا تَرزُق منه حتى بما يسد الرمق .

ولما عברה ومثّل في ابن أدينة^(١) حين ضاقت به الحال في المدينة ، فقالوا له : إن لك صحيفة بهشيام بن عبد الملك الخليفة الأموي فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة . وفعلًا سافر ابن أدينة إلى صديقه ، وضرب إليه أكباد الإبل حتى الشام واستأذن فأذن له . واستقبله صاحبه ، وسأله عن حاله فقال : في ضيق وفي شدة . وكان في مجلس الخليفة علماء فقال له : يا عروة ألسن القائل . وكان ابن أدينة شاعراً :

لَقَدْ عَلِمْتُ وَمَا الْإِسْرَافُ مِنْ خَلْقِي أَنْ الَّذِي هُوَ رِزْقِي سَوِّفَ بِأَتَيْنِيهِ^(٢)
وهذا أحسن عمرة أن الخليفة ركس خاطرهم ، وخيب أمله فيه . فقال له : جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين ، لقد ذكرت مني غاسياً ، ونهت مني غافلاً ، ثم انصرف .

فلما خرج ابن أدينة من مجلس الخليفة ، وفكر الخليفة في

(١) هو عروة بن أحمى (ولقبه أدينة) بن عاكب بن الخلود الليثي ، شاعر قليل حُفْم ، من أهل المدينة ، وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً ، ولكن الشعر أغلب عليه . توفي نحو ١٢٠ هـ [الاعلام للزركلي ٢٢٧/٤] .

(٢) ذكر هذا البيت والذي بعده علي بن الزركلي في كتابه الاعلام (٢٢٧/٤) من شعر عروة بن أدينة . وانظر : الشعر والشعراء ٢٢٥ ، قوافي الوفيات ٢/ ٢٤ .

الموقف وأثب نفسه على تصرفه مع صاحبه الذي قصد خيره ، وكيف أنه رده بهذه الصورة ، فأراد أن يصلح هذا الخطأ ، فأرسل إليه رسولا يحمل الهدايا الكثيرة ، إلا أن رسول الخليفة كلما تبع ابن أذينة في مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر ، إلى أن وصل إلى بيته ، فطرق الباب ، وأخبره أن أمير المؤمنين قد ندم على ما كان منه ، وهذه عطايا وهدايا .

وهنا أكمل ابن أذينة بيته الاول ، فقال :

أَسْعَى لَهُ فَيُعْتَنِي تَطَلُّبُهُ   وَلَوْ قَعَدْتُ أَتَانِي لَا يُعْتَنِي

كذلك نلاحظ في هذه الآية : ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ﴾ (١١) [الحج] ولم يقابل الخير بالشر ، إنما سماها (فِتْنَةٌ) أي : اختبار وابتلاء : لأنه قد يتجبع في هذا الاختبار فلا يكون شراً في حقه .

ومعنى : ﴿ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾ (١١) [الحج] يعنى : عكس الامر ، فبعد أن كان عابداً طائعاً انقلب إلى الضد فصار عاصياً ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ (١١) [الحج] وخسران الإنسان لعبادته خسران كبير لا يُجْبَر ولا يُعْوَضُ شيء : لذلك يقول بعدها : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ (١١) [الحج] فهل هناك خسران مبين ، وخسران غير مبين ؟

نعم : الخسران هو الخسارة التي تُعْوَضُ ، أما الخسارة التي لا عوض لها فهذه هي الخسران المبين الذي يلزم الإنسان ولا ينفك عنه ، وهو خسران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن تُعْوَضَ أو تُصْبَرُ عليه ، إنما يمتد للآخرة حيث لا عوض لخسارتها ولا صبر على شدتها . فالخسران المبين أي : المحيط الذي يطرق صاحبه .

لذلك نقول لمن فقد عزيزاً عليه ، كالمرأة التي فقدت وحيدها مثلاً : إن كان الفقيد حبيباً وغالياً نبيعوه غالياً وادخلوا به الجنة ، ذلك حين يصبرون على فقدِهِ وتحسبونه عند الله ، وإن كنتم خسرتُم به الدنيا فلا تفسرُوا به الآخرة ، فإنْ لطمنا الخدود وشققنا الجيوب ، واعترضنا على قدر الله فيه فقد خسرتُم به الدنيا والآخرة .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك إلا للمؤمن . »^(١)

والصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن ، وهي بداية وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراق ، حسب قوة الإيمان .

اسمع إلى هذا الحوار الذي دار بين أهل المعرفة من الزهاد ، وكيف كانوا يتبارون في الوصول إلى هذه المراقي الإيمانية ، ويتنافسون فيها ، لا عن مباحاة ومناخرة ، إنما عن نية خالصة في الرقي الإيماني .

يسأل أحد هؤلاء المتمكنين صاحبه : كيف حال الزهاد في بلادكم ؟ فقال : إن أصابنا خير شكرنا ، وإن أصابنا شر صبرنا ، فضحك الشيخ وقال : وما في ذلك ؟ إنه حال الكلاب في بلخ . أما عندنا : فإن أصابنا خير آثرنا ، وإن أصابنا شر شكرنا .

وهذه ليست مباحة إنما تنافس ، فكلاً الرجلين زاهد سالك لطريق الله . يرى نفسه محسوباً على هذا الطريق ، فيحاول أن يرتقى فيه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٩٩) كتاب الزكاة ، وأحمد في مسنده (٢٨/٥) ،
والنارسي في مسنده (٢١٨/٢) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

إلى أعلى مراتبه ، فإياك أن تظن أن النهاية عند الصبر على البلاء والشكر على النعمة ، فهذه البداية ، وبعدها منازل أعلى ومراق أسفى لمن طلب العلا ، وشعر عن ساعد الجد فى عبادة ربه .

انظر إلى أحد هؤلاء الزمّاد يقول لمصاحبه : ألا تشفق إلى الله ؟ قال : لا ، قال متعجباً : وكيف ذلك ؟ قال : إنما يشفق لغائب ، ومتى غاب عني حتى أشفق إلىه ؟ وهكذا تكون درجات الإيمان وشفاافية العلاقة بين المبد وربّه عز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه عن هذا الذى يعبد الله على حرف :

﴿ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ﴾

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٦﴾

معنى : ﴿ مَا لَا يَنْصُرُهُ ﴾ : (١٦) [الحج] هل الصنم الذى يعبد الكافر من دون الله يمكن أن ينصره ؟ لا ، الصنم لا ينصر ، إنما الذى ينصره حقيقة من عاينه وانصرف عن عبادته ، تضره الربوبية التى بعاندها والمجازى الذى يجازيه بعمله ، إذن : فما معنى : ﴿ يَنْصُرُهُ ﴾ : (١٧) [الحج] هنا ؟

المعنى : لا ينصره لأن انصرف عنه ولم يعبد ، ولا ينفعه إن عبده : ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (١٦) [الحج] نعم ضلال : لأن الإنسان يعبد ويطيع من يرجو نفعه فى أى شيء ، أو يخشى ضرره فى أى شيء .

وقد ذكرنا سابقاً قول بعض العارفين : (واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه) ، ولو قلنا هذه المقولة لابنائنا فى الكتب الدراسية ،

واهتمُّ بها القاصمون على التربية لما أفرى الأولاد بمختلفهم بعضاً بالفساد، ولوقف الولد يفكر عشرة وألفه عشرة في توجيهات ربه، ونصائح أبيه وأمه، وهيف أنه يستترك توجيهات ربه يحبونه ويخافون عليه ويرجون له الخير إلى إغراء صديق لا يعرف عنه نوع أخلاقه شيئاً.

.. لا بد أن نعلم أننا مبادئ الإسلام بما يعرفه الولد مثله صغره من يحبه ومن يكرهه، ومن هو أولى بطاعته .. لا بد أن نعلم .. ونلاحظ في الآية أن الضر سابق للنع .. مما لا يضرة وما لا ينفعه .. (الحج) لأن نرة المفسدة مقدم على جلب المصلحة لأن المفسدة فخرج الشيء عن استقامة تكوينه، والظن يزيدك ويضيف إليك .. أما الضر فينقصك لذلك خير للبر أن تزل كما أنت لا تنقص ولا تزيد، فإذا وقعت أمام أمرين فلهذهما يجلب خيراً، والأخر يدفع شراً، فلا شك أنك ستختار دفع الشر أولاً، وتقتل نوره بالمفسدة قبل جلب المصلحة ..

وقربنا ذلك مثلاً نثبت أن إنسانك سيرمي لك بتفاحة، وآخر سيرميك بحجر في نفس الوقت .. فماذا تفعل؟ تأخذ التفاحة، لو تبقى أذى الجحر؟ هذا هو معنى « نرة المفسدة مقدم على جلب المصلحة » ..

يَدْعُوا مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِنَفْسِ الْمَوْلَى

وَلِنَفْسِ الْعَشِيرِ ﴿١٣﴾

الآية السابقة تثبت أنه يدعو ما لا يضرة وما لا ينفعه، وهذه الآية تثبت أنه يدعو من ضرة أقرب من نفعه ..

صفة أفعل التفضيل (أقرب) تدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة ، إلا أن أحدهما زاد عن الآخر في هذه الصفة ، فلو قلنا : فلان أحسن من فلان . فهذا يعني أن كلاهما حسن ، لكن زاد أحدهما عن الآخر في الحسن .

فقروله تعالى : ﴿ يَدْعُوا لِمَنْ حَزَرَهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. ﴾ (١٢) [الحج] إذن : هناك نفع وهو قريب ، لكن الضر أقرب منه ، فهذه الآية في ظاهرها تناقض الآية السابقة ، والحقيقة ليس هناك تناقض ، ولا بد أن نفهم هذه المسألة في ضوء قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَرَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (١٢) [النساء]

فالآوثان التي كانوا يعبدونها كان لها سَدَنَةٌ يتحكمون فيها وفي عابديها ، فإذا أرادوا من الآلهة شيئا قالوا للسدنة : ادعوا الآلهة لنا بكذا وكذا ، إذن : كان لهم نفوذ وسلطة زمنية ، وكانوا هم الوسطة بين الآوثان وعبيدائها ، هذه الوسطة كانت تُدرِّعُ عليهم كثيرا من الخيرات وتعطيهم كثيرا من المنافع ، فكانوا يأخذون كل ما يُهدى للآوثان .

فالآوثان - إذن - سبب في نفع سدنتها ، لكن هذا النفع قصاراه في الدنيا ، ثم يتركونه بالموت ، فمدة النفع قصيرة ، وربما أقام للموت قبل أن يستفيد بما أخذه ، وإن جاء الموت فلا إيمان ولا عمل ولا توبة ، وهذا معنى ﴿ حَزَرَهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ .. ﴾ (١٢) [الحج]

لذلك يقول تعالى بعدما : ﴿ لِبُئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِبُئْسَ الْعَشِيرُ ﴾ (١٣) [الحج] كلمة (بئس) تُقال للذم وهي بمعنى : ساء وقبح ، والمولى : الذي يليك ويقرب منك ، ويؤاد به المتافع لك ؛ لأنك لا تقرب إلا النافع لك ، إما لأنه يعينك وقت الشدة ، ويساعدك وقت الضيق ، وينصرك إذا احتجت لنصرته ، وهذا هو الولي .

واما انْ تُقَرِّبَهُ مِنْكَ ؛ لانه يُسَلِّيك ويجالسك وتأنس به ، لكنه ضعيف لا يقوى على نُصْرَتِكَ ، وهذا هو العشير .

والاصنام التي يعبدونها بثبت المولى ؛ لانها لا تنصرهم وقت الشدة ، وبثبت العشير ؛ لانها لا تسليهم ، ولا يأتسون بها فى غير الشدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١٤)

بعد ان تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومن يعبدون الله على حَرْف ، كان لا بُدَّ انْ يأتى بالمقابل ؛ لان النفس عندها استعداد للمقارنة والتأمل فى أسباب دخول النار ، وفى أسباب دخول الجنة ، وهذا أجدى فى إيقاع العبرة .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١١) [الانفطار] وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴾ (٨٢) [التوبة]

فذكر النعمة وحدها دون انْ تقابلها بالنقمة لا تؤتى الاثر المطلوب ، لكن حينما تقابل النعمة بالنقمة وسلب الضر بإيجاب النفع فإن كلاهما يظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. ﴾ (١٨٥) [ال عمران] فإن آمنْتَ لا تُزَحْزَحَ عن النار فقط - مع انْ هذه فى حد ذاتها نعمة - لكن تُزَحْزَحَ عن النار وتدخل الجنة .

.. والإيمان : عمل قلبى ومراجيد تطمئن به النفس .. لكن الإيمان له مطلوب : فانت آمنت بالله .. وأطعنا قلبك إلى أن الله هو التالف الرافق واجب الوجود .. إلخ ، فما مطلوب هذا الإيمان ؟

.. مطلوب الإيمان أن تستمع لأوامره ، لأنه حكيم ، وتثق فى قدرته لأنه قادر ، وتضاف من بطشه لأنه جبار ، ولا قياس من بسطه لأنه باسط ، ولا تأمن قبضه لأنه قابض .

لقد آمنت بكل هذه القضايا ، فحين يأمرك بامر فطيك أن تستحضر حيثيات هذا الأمر ، وأنت واثق أن ربك عز وجل لم يأمرك ولم ينهك من فراغ ، إنما من جلال صفات الكمال فيه سبحانه ، أو صفات الجلال والجبروت ، فاستحضر فى كل أعمالك وفى كل ما تاتى أو تدع هذه الصفات .

لذلك : جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصالح : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَنَاتِ ۖ ﴾ [الحج]

وفى سورة العصر : ﴿ وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ ﴾ [العصر] ليس ذلك وفقط إنما أيضاً : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر]

فالتواصى بالحق والصبر على الشدائد من الاستجابة لداعى الإيمان وثمرة من ثماره ، لأن المؤمن سيتعرض فى رحلة الحياة لفتن كثيرة قد تزلزله ، وسيواجه متخربة واستهزاء وربما تعرض لألوان العذاب .

فعليه إذن : أن يتمسك بالحق ويتواصى به مع أخيه ، وعليه أن يصبر ، وأن يتواصى بالصبر مع إخوانه ، ذلك لأن الإنسان قد

تعرض له نقرات جن جنات وقور ، فطلى القوي على وقت الفتنة أن
يتصمم التصحيح له .

وربما تبدل هذا الحال في موقف آخر وأمام فتنة أخرى ، فمن
أوصيته اليرم بالصبر ربما يوصيك عدا ، وهكذا يُنمّر في المجتمع
الإيماني التواصي بالحق والتواصي بالصبر .

إذن : **تعرضوا لكم ستعرضون لهُزات ليست هزات شاملة
جامعة ، إنما هزات يتعرض لها البعض دون الآخر ، فإن ضعفت
وجدت من إخوانك من أعياك ، أصبر وأجل ، احتسب ، وإياك أن
تزعجك الفتنة عن الحق ، أن تخرج عن الصبر ، وهذه عناصر التجارة
التي ينبغي للمؤمنين التمسك بها ، إيمان ، وعمل صالح ، وتواصي
بالحق ، وتواصي بالصبر .**

وقوله سبحانه : ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار .. ﴾ [الحج] (١٤)
الجنات : هي الحدائق والبساتين المليئة بأنواع المتع : الزرع ،
والخضرة ، والنضارة ، والزهور ، والرائحة الطيبة ، وهذه كلها بنت
الماء : لذلك قال : ﴿ تجري من تحتها الأنهار .. ﴾ [الحج] ومعنى :
﴿ من تحتها .. ﴾ [الحج] (١٤) أن الماء ذاتي فيها ، لا يأتيها من مكان
آخر ، ربما ينقطع عنها كما جاء في آية أخرى : ﴿ تجري تحتها
الأنهار .. ﴾ [التوبة] (١٠٠)

ثم يقول سبحانه : ﴿ إن الله يفعل ما يريد ﴾ [الحج] (١١) لأنه
سبحانه لا يعجزه شيء ، ولا يعالج أفعاله كما يعالج البشر أفعالهم
﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ [يس]

(١) أي : يشاء من يشاء ويحجب من يشاء . فالمؤمنين الجنة يحكم وجه الصدق ويفضله ،
والكافرين النار بما سبق من عياله . [قاله الفرطبي في تفسيره (١٠٥٢ / ١)] .

ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدليل أن الله تعالى يخاطبه ﴿يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٦) [يس] فهو - إذن - كائن فعلاً ، وموجود حقيقة ، والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَسُدُّ سَبَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ
كَيِّدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (٨٧)

(يظنُّ) تفيد علماً غير يقيني وغير متأكد ، وسبق أن تكلمنا في نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول : زيد مجتهد ، فأنت تعتقد في نسبة الاجتهاد لزيد ، فإن كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أن تقدم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يقدم عليها دليلاً كان سمع الناس يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم ، لكن لا دليل عنده على صدق

(١) ورد في هذه الآية ثانويان لها :

١ - من كان يظن أن لن ينصره الله مصداقاً ﴿لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ فليسد بسبب أي يسد إلى السماء - أي : سماء بيته - ثم ليقطع . أي : ثم ليخترق به . قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم .

٢ - من كان يظن أن لن ينصره الله توبيه ويكاهن هذا الأمر ليقطعه عنه ، فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتيه فإن أصله في السماء (ثم ليقطع) أي : عن النبي الراس الذي يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قال ابن كثير في تفسيره (٢١٠/٣) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطي (١٥/٦ ، ١٦) وقد قال الشيخ الشعراوي - رحمه الله عليه - بكلا القولين ، فكلاهما صحيح محتمل والله أعلم .

فالظن قل قوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ...﴾ (١٥) [الحج] أى : يصرُ بخاطره مجرد مرور ألف الله لَنْ ينصر محمداً ، أو يتوهم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفار - لأنهم يأملون ذلك فى معركة الإيمان والكفر - مَنْ ظنَّ هذا الظنَّ فعليه أَنْ ينتهى عنه ؛ لأنه أمر بعيد ، لَنْ يحدث ولَنْ يكون .

وقد ظنَّ الكفار هذا الظن حين رأوا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه ، فاعتاظوا لذلك ، ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن . لذلك : يردُّ الله غيظهم عليهم ، فيقول لهم : سَتَظْلِمُونَ بغيظكم ؛ لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر ، فليس أمامك إلا أَنْ تجعل حبلاً فى السماء وتربط عنقك به ، تشنق نفسك حتى تقع . فإن كان هذا الكيد لنفسك بذجيك من الغيظ فافعل .

﴿فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ﴾ (١٥) [الحج]

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : نوع من الغضب مصحوب ومشوب بحزن وأسى وحسرة حينما ترى واقعاً يحدث أمام عينيك ولا يرضيك ، وفى الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعل شيئاً تمنع به ما لا يرضيك . وهذه المادة (غيظ) موجودة فى مواضع أخرى (١) من كتاب

(١) وردت هذه المادة فى القرآن الكريم :

- يغيظ . الفاعل المضارع . ورد ٢ مرات : (التوبة ١٢٠) ، (الحج ١٥) ، (الفتح ٢٩) .
- الغيظ . الاسم مفعول بالمدحود ١ مرات : (آل عمران ١١٩ ، ١٢٤) ، (التوبة ١٥) ، (المائدة ٨) .
- بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجميع ، ورد مرة واحدة : (آل عمران ١١٩) .
- بغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجميع : (آل عمران ١٢٤) ، (الأحزاب ٢٥) .
- لَنَظْلِمُنَّكُمْ . اسم الفاعل الجمع مؤنك باللام ورد مرة واحدة : (الشورى ٥٥) .
- تغيظاً : مصدر الفاعل تغيظاً : ورد مرة واحدة : (الفرقان ١٢) .

سورة الحديد

١٧٣٩

الله ، وقد استعملت حتى للجملات التي لا تحس ، اقرأ قول الله تعالى
عن النار : ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ... ﴾ (٨) [الله] وقال : ﴿ إِذَا رَأَوْهُم
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ (١٢) [الفرقان] فكان النار مغطاة
من هؤلاء ، تنأى لهم وتنتظرهم .

والغَيْظُ يقع للمؤمن والكافر ، فحين نرى هناك الكفار وسُخْرِيَّتَهُم
واستهزاءهم بالإيمان نغتاظ ، لكن يذهب الله غَيْظَ قلوبنا ، كما قال
سبحانه : ﴿ وَيَنْهَبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (١٥) [التوبة]

أما غَيْظُ الكفار من نصر الإيمان فسوف يبقى في قلوبهم ، فربنا
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثَقُلُوا تَمَامًا أَنْ اللَّهَ لَمْ يُرْسِلْ رَسُولًا إِلَّا
وَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ يَنْصُرَهُ ، فَكَيْفَ خَطَرَ بَيِّنَاتِكُمْ خِلَافَ ذَلِكَ فَلَنْ يُرِيحَكُمْ
وَيُشْفِي غَيْظَكُمْ إِلَّا أَنْ تَشْتَقُوا أَنْفُسَكُمْ ، لذلك خاطبهم الحق سبحانه
في آية أخرى فقال : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ ... ﴾ (١١٩) [آل عمران]

ومعنى : ﴿ قَلِيلٌ دَدٌ بِسَبِّ إِلَى السَّمَاءِ ... ﴾ (١٥) [الحج] ﴿ قَلِيلٌ دَدٌ ... ﴾
(١٥) [الحج] : من مد الشيء يعني : أطاله بعد أن كان مجتمعا ،
ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا ... ﴾ (١٩) [الحجر] فكما تسير تجد
أرضا ممتدة ليس لها نهاية ، وليس لها حافة .

والسبب : الحبل ، يخرجون به الماء من البئر ، لكن هل يستطيع
أحد أن يربط حبالا في السماء ؟ إذن : عُلِيَ الْمَسَآلَةُ عَلَى مُحَالٍ ،
وكانه يقول لهم : حتى إن أردتم شَيْقُ أَنْفُسِكُمْ فلن تستطيعوا ،
وسوف تظَلُّون هكذا بغَيْظِكُمْ .

أو : يكون المعنى : ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ... ﴾ (١٥) [الحج] يعني : سماء
البيت وسقفه ، كمن يشق نفسه في سقف البيت .

ويمكن أن نفهم (السبب) على أنه أى شيء يُوصلك إلى السماء ،
وأى وسيلة للصعود ، فيكون المعنى : خذوا أى طريقة تُوصلكم إلى
السماء لتمنعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن نصر محمد يأتى من السماء
فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرُونَ عليها ، وسيظل غيظهم فى قلوبهم .

وتلاحظ أننا نتكلم عن محمد ﷺ ، مع أن الآية لم تذكر شيئاً
عنه ، وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى :
﴿ مَنْ كَانَ يَتَّقِ أَنْ يُنْصَرَهُ اللَّهُ .. ﴾ (١٥) [الحج] والحديث مُوجَّه للكفار
المغتاضين من بواصر النصر لركب الإيمان ، فقوله : ﴿ يَنْصَرُهُ .. ﴾ (١٥) [الحج]
ينصر مَنْ ؟ لا بدُّ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا : لأن الأسماء حينما تُطلق تدلُّ على مَعَانٍ ، فعندما نقول
« سماء » نفهم المراد ، وعندما نقول « قلب » نفهم « نور » نعرف
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض
وسماء ، وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا ، أنت ،
هو ، هم . والضمير مُبهم لا يُعَيِّنُهُ إِلَّا التَّكَلُّمُ ، فأنت تقول : أنا وكذلك
غيرك يقول أنا أو نحن ، فالذى يُعَيِّنُ الضمير المتكلم به حال الخطاب ،
فمُعَدَّة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب ، فإن لم يكن
متكلماً ولا مخاطباً فهو غائب ، فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟

حين تقول : هو ، هي ، هم . مَنْ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف
تُعَيِّنُهَا ؟ إنَّ عَيَّنْتَ المتكلم بكلامه ، والمخاطب بمخاطبته ، كيف تُعَيِّنُ
الغائب ؟ قالوا : لا بدُّ أن يسبقه شيء يدل عليه ، كان تقول : جاءنى
رجل فأكرمتُه ، أكرمت مَنْ ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثتُ عنه ،
جاءتنى امرأة فأكرمتُها ، جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع
الضمير هو الذى يدلُّ عليه .

لكن لم يسبق ذكر لرسول الله ﷺ قبل الضمير لِيُعَيِّنَهُ ويدلُّ عليه ، نعم لم يسبق ذكر لرسول الله ، لكن تأمل المعنى : الكلام هنا عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ﷺ ، وفريق الكفر وعلى رأسه هؤلاء المعاندون ، فالمقام مُتَعَيِّن أنه لا يعود الضمير إلا على رسول الله ﷺ^(١) .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (١) [النحل]

فالضمير هنا مُتَعَيِّن . ولا ينصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره في مقامه .

اقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص] تلحق أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمرجع متأخر ، ومع ذلك لا ينصرف الضمير إلا إلى الله ، فإذا قيل : هو فكنا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَرَى الْإِنْسَانُ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ أَنَّهُ يُدْعَىٰ بِأَسْمَاءٍ مِنْ دُونِهِ .. ﴾ (٦٦) [النحل] . على ظهر أي شيء ؟ الدُّعَى لا ينصرف في هذا المقام إلا إلى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِنَ كَبِدَهُ مِمَّا بَغِيطُ ۖ ﴾ [الحج] الاستفهام هنا مَعْنَى يعلم ، فهو استفهام للتقرير ، ليَقْرُوا هم بأنفسهم أن غَيْطُهم سَيُظِلُّ كما هو ، لا يشفيه شيء ، وأنهم سيموتون بغيطهم . كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ .. ﴾ (١١٩) [آل عمران]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٥٢/٦) : « الكناية في ﴿ يَصْرُءُ اللَّهُ .. ﴾ [الحج] . ترجع إلى محمد ﷺ ، وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، لأن الإيمان من الإيمان بالله ومحمد ﷺ ، والانقلاب عن الدين القلاب عن الدين الذي أتى به محمد ﷺ . »